

الفصل الأول حياة القلب مادة كل خير

[الحياة والنور أصل سعادة العبد]:

أصل كل خير وسعادة للعبد، بل لكل حي ناطق: كمال حياته ونوره. فالحياة والنور مادة الخير كله.

قال الله تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخِينَنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِ الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا؟ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

فجمع تعالى بين الأصلين: الحياة، والنور.

فبالحياة تكون قوته، وسمعه وبصره، وحياؤه وعِفَّته، وشجاعته وصبره، وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن، وبغضه للقبيح.

فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات.

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه.

ف القلب الصحيح الحيُّ إذا عرضت عليه القبائح نَفَر منها بطبعة وأبغضها، ولم يلتفت إليها: بخلاف القلب الميت، فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف، وينكر به المنكر».

وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.

وكذلك إذا قوي نـوره وإشـراقه، انكشـفت له صور المعلومـات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره، فآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح.

وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه العزيز: قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢].

فجمع بين الروح الذي تحصل به الحياة، والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله على متضمن للأمرين، فهو روح تَحيا به القلوب، ونور تستضيء به وتشرق،

كما قال تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَمَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

أي أو من كان كافراً ميت القلب، مغموراً في ظلمة الجهل: فهديناه لرشده، ووفقناه للإيمان، وجعلنا قلبه حياً بعد موته، مشرقاً مستنيراً بعد ظلمته؟.

فجعل الكافر ـ لانصرافه عن طاعته، وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه، وترك الأخذ بنصيبه من رضاه، والعمل بما يؤيده إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت الذي لاينفع نفسه بنافعة، ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام وأنعشناه به ؛ فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها، ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشي بنوره بين الناس، وهم في سُدَفِ (١) الظلام، كما قيل:

⁽١) سدف: جمع سدفة، وهي الظلمة.

ليلب بِوَجْهِكَ مُشْرِقٌ وَظَلامُه في النَّاسِ سَادِي النَّاسِ سَادِي النَّاسُ في النَّاسِ سَادِي النَّهادِ النَّاسادِ في ضُوءِ النَّهادِ

[مثلان: مائي وناري]:

ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثلين: المائيَّ والناريَّ لوحيه ولعباده.

أما الأول: فكما قال في سورة الرعد: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَا مَا مَا اللَّهِ السَّمَا مَا مَا اللَّهِ السَّمَا عَ مَسَالَتَ الْوَدِيَةُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

فضرب لوحيه المثل بالماء، لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل بها من الاضاءة والإشراق، وأخبر سبحانه وتعالى أو الأودية تسيل بقدرها، فوادٍ كبير يسع ماء كثيراً، ووادٍ صغير يسع ماء قليلاً. كذلك القلوب مُشبَّهة بالأودية، فقلب كبير يسع علماً كثيراً، وقلب صغير إنما يسع بقدره.

وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات، بسبب مخالطة الوحى لها، وإمازته لما فيها من ذلك، بما يحتمله السيل من الزبد.

وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها، بذهاب ذلك الزبد، وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع.

وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر، ويستقر صَفُوه.

وأما ضرب هذين المثلين للعباد، فكما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَمُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ فِي ظُلُمَت لِلّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمْمُ بُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَهَذَا المثل الناري . ثم قال تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْبَنَ ثُورَعَدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْبَنَ وَرَعَدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ الصَّنِعَمُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوْعِي حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ يُحِيطُ بِالْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٧ _ أَصَنبِعَمُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوْعِي حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ يُحِيطُ بِالْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٧ _ 19]، فهذا المثل المائي.

وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب (المعالم) وغيره (١).

[صلاح القلب موقوف على الأصلين]:

والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين:

قال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكُرٌ وَقُرْوَانٌ مُّبِينٌ ۞ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيَّا ﴾ [يتس: ٦٩ ـ ٧٠].

فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب. كما قال في موضع آخر: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَمُ قَلْبُ ﴾ [ق: ٣٧].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

فأخبر سبحانه أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك.

وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور . وهذا من أحسن التشبيه ، فإن أبدانهم قبور قلوبهم . فقدماتت قلوبهم و قُبرت في أبدانهم .

 ⁽۱) وانظر الوابل الصيب. طبع المكتب الإسلامي عناية صالح أحمد الشامي، ص١٢٢
وما بعدها.

فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآمُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر ٢٢].

ولقد أحسن القائل:

وَفِي الْجَهْلِ، قَبْلِ الْمَوْتِ، مَوْتُ لأَهْلِهِ وَأَجْسَامِهِم، قَبْلِ الْقُبُودِ، قُبُسور وَأَرُواحُهُم في وَخْشةِ مِنْ جُسُومِهم وَلْرُواحُهُم في وَخْشةِ مِنْ جُسُومِهم وَلَيْسَنَ لَهُم حَتَّىٰ النَّشُودِ نشورُ

ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يُلقيه إلى الأنبياء روحاً، كما قال تعالى: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ . ﴾ [غافر: ١٥] في موضعين من كتابه (١٠).

وقال: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢]، لأن حياة الأرواح والقلوب به.

وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قَبِلَ وحيه، وعمل به، فقال: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ مُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَحْ رِبَنَّ هُمُ وَمُوْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ مُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَحْ رَبَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين.

ومثله قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُرْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَنَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةً ﴾ [هود: ٣].

ومثله قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠].

 ⁽١) الموضوع الثاني قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ◄
[النحل: ٢].

فبين سبحانه أنه يُسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَخَشُرُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤].

وقال تعالى، فجمع بين النوعين: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيمُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَنَدِّ وَمَن يُسِدِدُ أَن يُضِلَمُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي السَّمَلَهُ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج.

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَنِدِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَّبِهِ؞ً ﴾ [الزمر٢٢].

فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر.

وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء تعالى.

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شرّ فيه.

* * *

الفصل الثاني حياة القلب بإدراك الحق

[في القلب قوتان: العلم والإرادة]:

ولما كان في القلب قوتان:

ـ قوة العلم والتمييز.

_وقوة الإرادة والحب.

كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه، ويعود عليه بصلاحه وسعادته.

فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل.

وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته، وإيثاره على الباطل.

فمن لم يعرف الحق فهو ضال.

ومن عرفه وآثر غيره فهو مغضوب عليه.

ومن عرفه واتبعه فهو مُنعَم عليه.

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا: أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ولهذا كان النصارى أخصَّ بالضلال، لأنهم أمة جهل. واليهود أخص بالغضب، لأنهم أمة عناد. وهذه الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عُيينة (رحمه الله تعالى): من فسد من عُبّادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه.

وفي (المسند) والترمذي من حديث عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه عن النبي على قال: (اليهود مغضوب عليهم، والنصاري ضالون)(١).

[معرفة الحق واتباعه]:

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة ١٨٦]، فجمع سبحانه وتعالى بين الاستجابة له والإيمان به.

ومنها قوله تعالى عن رسوله على : ﴿ فَٱلَّذِينَ وَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالتَّبِهُ وَالتَّبِي وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالتَّبِي وَعَذَرُهُ وَالتَّبِي وَعَذَرُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ الْمَدَ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْبُ لَارَبْ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١-٥].

وقال في وسط السورة: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْهِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِ صَحَةِ وَٱلْكِنَٰكِ وَالنَّيْدِيْنَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى ٱلْشُرْبِكِ وَٱلْمَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، إلى آخر الآية.

⁽١) أخرجه الترمذي: (٢٩٥٤).

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتُوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ ﴾ [العصر: ١-٣].

فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة، على أن كل أحد في خسر، إلا من كمّل قُوّته العلمية بالإيمان بالله، وقوته العملية بالعمل بطاعة الله. فهذا كماله في نفسه.

ثم كمّل غيره بوصيتِه له بذلك، وأمره إياه بِه، وملاك ذلك، وهو الصبر.

فكمَّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك، ووصيته بالصبر عليه، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: «لو فكر الناس في سورة: والعصر، لكفتهم».

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر سبحانه وتعالى أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه، وخالفوه واتبعوا غيره.

وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين لا يتعطلان في القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده، فالإنسان حارث همّام بالطبع، كما قال النبي في العمل الشماء: حارث وهمام)(١).

فالحارث: الكاسب العامل، والهمام: المريد.

فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مراداً يكون مُتَصَوَّراً لها، متميزاً عندها، فإن لم تتصور الحق

⁽١) أخرجه أبو داود (٤٩٥٠).

و تطلبه و تريده تصورت الباطل وطلبته ، وأرادته و لابد . وهذا يتبين بالباب الذي بعده . فنقول :